

佛說觀無量壽佛經疏卷第二

原疏離經別行
今將經疏合刻

劉宋畺良耶舍譯經

唐沙門善導集記

序分義

△從此以下就文料簡略作五門明義一從如是我聞下至五苦所逼云何見極樂世界已來明其序分二從日觀初句佛告韋提汝及眾生下至下品下生已來明正宗分三從說是語時下至諸天發心已來正明得益分四從阿難白佛下至韋提等歡喜已來明流通分此之四義佛在王宮一會正

說五從阿難爲耆闍大眾傳說復是一會亦有三分。一從爾時世尊足步虛空還耆闍崛山已來明其序分。二從阿難廣爲大眾說如上事已來明正宗分。三從一切大眾歡喜奉行已來明流通分。然化必有由故先明序。由序旣興正陳所說。次明正宗。爲說旣周欲以所說傳持末代。歎勝勸學後明流通。上來雖有五義不同略料簡序正流通義竟。△又就前序中復分爲二。一從如是我聞一句名爲證信序。二從一時下至云何見極樂世界已來正明發起序。

如是我聞。

初言證信者。卽有二義。一謂如是二字。卽總標敎主能說之人。二謂我聞兩字。卽別指阿難能聽之人。故言如是我聞。此卽雙釋二意也。又言如者。卽指法定散兩門也。是卽定辭。機行必益。此明如來所說言無錯謬。故名如是。又言如者。如眾生意也。隨心所樂。佛卽度之。機敎相應。復稱爲是。故言如是。又言如者。欲明如來所說。說漸如漸。說頓如頓。說相如相。說空如空。說人法如人法。說天法如天法。說小如小。說大如大。說凡如凡。說聖如聖。說因

如因說果。如果說苦如苦。說樂如樂。說遠如遠。說近如近。說同如同。說別如別。說淨如淨。說穢如穢。說一切諸法。千差萬別。如來觀知。歷歷了然。隨心起行。各益不同。業果法然。總無錯失。又稱爲是。故言如是。言我聞者。欲明阿難是佛侍者。常隨佛後。多聞廣識。身臨座下。能聽能持。教旨親承。表無傳說之錯。故曰我聞也。又言證信者。欲明阿難稟承佛教。傳持末代。爲對眾生故。言如是觀法。我從佛聞。證誠可信。故名證信序。此就阿難解也。

△二就發起序中。細分爲七。初從一時佛在下。至法

王子而爲上首已來明化前序。二從王舍大城下至顏色和悅已來。正明發起序。禁父之緣。三從時阿闍世下。至不令復出已來。明禁母緣。四從時韋提希被幽閉下。至其爲眷屬已來。明厭苦緣。五從唯願爲我廣說下。至教我正受已來。明其欣淨緣。六從爾時世尊卽便微笑下。至淨業正因已來。明散善顯行緣。七從佛告阿難等諦聽下。至云何當見極樂世界已來。正明定善示觀緣。上來雖有七段不同。廣料簡發起序竟。

一時佛在王舍城耆闍崛山中。與大比丘眾千二百

五十人俱菩薩三萬二千文殊師利法王子而爲上首。

初解化前序者。就此序中。卽有其四。初言一時者。正明起化之時。佛將說法。先託於時處。但以眾生開悟。必藉因緣。化主臨機。待於時處。又言一時者。或就日夜十二時。年月四時等。此皆是如來應機攝化時也。言處者。隨彼所宜。如來說法。或在山林處。或在王宮聚落處。或在曠野塚間處。或在多少人天處。或在聲聞菩薩處。或在八部人天王等處。或在純凡若多一二處。或在純聖若多一二處。隨

其時處。如來觀知不增不減。隨緣授法。各益所資。斯乃洪鐘雖響。必待扣而方鳴。大聖垂慈。必待請而當說。故名一時也。又一時者。阿闍世正起逆時。佛在何處。當此一時。如來獨與二眾在彼耆闍。此卽以下形上意也。故曰一時。又言一時者。佛與二眾於一時中在彼耆闍。卽聞阿闍世起此惡逆。因緣。此卽以上形下意也。故曰一時。二言佛者。此卽標定化主。簡異餘佛。獨顯釋迦意也。三從在王舍城已下。正明如來遊化之處。卽有其二。一遊王城聚落。爲化在俗之眾。二遊耆山等處。爲化出家之

眾。又在家者。貪求五欲相續是常。縱發清心。猶如
畫水。但以隨緣普益。不捨大悲。道俗形殊。無由其
住。此名境界住也。又出家者。亡身捨命。斷欲歸真。
心若金剛。等同圓鏡。惟求佛地。卽弘益自他。若非
絕離囂塵。此德無由可證。此名依止住也。四從與
大比丘眾下。至而爲上首已來。明佛徒眾。就此眾
中。卽分爲二。一者聲聞眾。二者菩薩眾。就聲聞眾
中。卽有其九。初言與者。佛身兼眾。故名爲與。二者
總大。三者相大。四者眾大。五者耆年大。六者數大。
七者尊宿大。八者內有實德大。九者果證大。問曰。

一切經首皆有此等聲聞以爲由致有何所以答
曰此有別意云何別意此等聲聞多是外道如賢
愚經說優樓頻螺迦葉領五百弟子修事邪法伽
耶迦葉領二百五十弟子修事邪法那提迦葉領
二百五十弟子修事邪法總有一千皆受佛化得
羅漢道其二百五十者卽是舍利目連弟子共領
一處修事邪法亦受佛化皆得道果此等四眾合
爲一處故有千二百五十人也問曰此眾中亦有
非外道者何故總標答曰如經中說此諸外道常
隨世尊不相捨離然結集之家簡取外德故有異

名是外道者多。非者少。又問曰。未審此等外道。常隨佛後。有何意也。答曰。解有二義。一就佛解。二就外道解。就佛解者。此諸外道。邪風久扇。非是一生。雖入真門。氣習猶在。故使如來知覺。不令外化。畏損眾生。正見根芽。惡業增長。此世後生。不收果實。爲此因緣。攝令自近。不聽外益。此卽就佛解。竟次就外道解者。迦葉等意。自惟曠劫。久沈生死。循環六道。苦不可言。愚癡惡見。封執邪風。不值明師。永流於苦海。但以宿緣有遇。得會慈尊。法澤無私。我曹蒙潤。尋思佛之恩德。碎身之極。惘然致使親事。

靈儀無由暫替。此卽就外道解竟。又問曰。此等尊
宿云何名眾。所知識答曰。德高曰尊。耆年曰宿。一
切凡聖。知彼內德過人。識其外相殊異。故名眾所
知識。上來雖有九句不同。解聲聞眾竟。次解菩薩
眾。就此眾中。卽有其七。一者標相。二者標數。三者
標位。四者標果。五者標德。六者別顯文殊高德之
位。七者總結。又此等菩薩。具無量行願。安住一切
功德之法。遊步十方。行權方便。入佛法藏。究竟彼
岸。於無量世界現成等覺。光明顯曜。普照十方。無
量佛土。六種震動。隨緣開示。卽轉法輪。扣法鼓。執

法劍震法雷。雨法雨。演法施。常以法音覺諸世間。擱裂邪網。消滅諸見。散諸塵勞。壞諸欲塹。顯明清白。光融佛法。宣流正化。愍傷眾生。未曾慢恣。得平等法。具足無量百千三昧。於一念頃。無不周徧。荷負羣生。愛之如子。一切善本。皆度彼岸。悉獲諸佛無量功德。智慧開朗。不可思議。雖有七句不同。解菩薩眾訖。上來雖有二眾不同。廣明化前序竟。爾時王舍大城有一太子。名阿闍世。隨順調達惡友之教。收執父王頻婆娑羅。幽閉置於七重室內。制諸羣臣。一不得往。國太夫人。名韋提希。恭敬大王。澡浴

清淨。以酥蜜和麩。用塗其身。諸瓔珞中盛蒲萄漿。密
以上王。爾時大王食麩飲漿。求水漱口。漱口畢已。合
掌恭敬。向耆闍崛山遙禮世尊。而作是言。大目犍連。
是吾親友。願興慈悲。授我八戒。時目犍連如鷹隼飛。
疾至王所。日日如是。授王八戒。世尊亦遣尊者富樓
那爲王說法。如是時間。經三七日。王食麩蜜。得聞法
故。顏色和悅。

二就禁父緣中。卽有其七。一從爾時王舍大城者。
正明起化處。此明往古百姓。但城中造舍。卽爲天
火所燒。若是王家舍宅。悉無火近。後時百姓共奏

於王。臣等造宅。數爲天火所燒。但是王舍。悉無火
近。不知有何所以。王告奏人。自今以後。卿等造宅
之時。但言我今爲王造舍。奏人等各奉王勅。歸還
造舍。更不被燒。因此相傳。故名王舍。言大城者。此
城極大。居民九億。故導王舍大城也。言起化者。卽
有其二。一謂闍王起惡。卽有禁父母之緣。因禁則
厭此娑婆。願託無憂之世界。二則如來赴請。光變
爲臺。影現靈儀。夫人卽求生安樂。又傾心請行。佛
開三福之因。正觀卽是定門。更顯九章之益。爲此
因緣。故名起化處也。二從有一太子下。至惡友之

教已來正明闇王恍惚之間信受惡人所誤言太子者彰其位也言阿闍世者顯其名也又阿闍世者乃是西國正音此地往翻名未生怨亦名折指闍曰何故名未生怨及名折指也答曰此皆舉昔日因緣故有此名言因緣者元本父王無有子息處處求神竟不能得忽有相師來奏王言臣知山中有一仙人不久捨壽命終已後必當與王作子王聞歡喜此人何時捨命相師答王更經三年始可命終王言我今年老國無繼嗣更滿三年何由可待王卽遣使入山往請仙人曰大王無子闕無

紹繼處處求神。困不能得。乃有相師瞻見大仙。不久捨命。與王作子。請願大仙垂恩早赴。使人受教。入山。到仙人所。具說王請因緣。仙人報使者言。我更經三年始可命終。王勅卽赴者。是事不可。使奉仙教還報大王。具述仙意。王曰。我是一國之主。所有人物皆歸屬我。今故以禮相屈。乃不承我意。王更勅使者。卿往重請。請若不得。當卽殺之。旣命終已。可不與我作子也。使人受勅。至仙人所。具導王意。仙人雖聞使說。意亦不受。使人奉勅。卽欲殺之。仙人曰。卿當語王。我命未盡。王以心口遣人殺我。

我若與王作兒者。還以心口遣人殺王。仙人導此語已。卽受死。旣死已。卽託王宮受生。當其日夜。夫人卽覺有身。王聞歡喜。天明卽喚相師以觀。夫人是男是女。相師觀已。而報王言。是兒非女。此兒於王有損。王曰。我之國土。皆捨屬之。縱有所損。吾亦無畏。王聞此語。憂喜交懷。王白夫人言。吾共夫人私自平章。相師導兒於吾有損。夫人待生之日。在高樓上。當天井中生之。勿令人承接。落在於地。豈容不死也。吾亦無憂。聲亦不露。夫人卽可王之計。及其生時。一如前法。生已墮地。命便不斷。唯損手。

小指因卽外人同唱言折指太子也。言未生怨者。此因提婆達多起惡妬之心。故對彼太子顯發昔日惡緣。云何妬心而起惡緣。提婆惡性爲人凶猛。雖復出家。恆常妬佛名聞利養。然父王是佛檀越。於一時中多將供養奉上如來。謂金銀七寶。名衣上服。百味果食等。一一色色皆五百車。香華伎樂百千萬眾。讚歎圍繞。送向佛會。施佛及僧。時調達見已。妬心更盛。卽向舍利弗所求學神通。尊者語言。仁者且學四念處。不須學神通也。旣請不遂心。更向餘尊者邊求。乃至五百弟子等悉無人教。皆

遣學四念處。請不得已。遂向阿難邊學。語阿難言。汝是我弟。我欲學通。一一次第教我。然阿難雖得初果。未證他心。不知阿兄私密學通。欲於佛所起於惡計。阿難遂卽喚向靜處。次第教之。跏趺正坐。先教將心舉身似動。想去地一分一寸。想一尺一丈。想至舍。作空無礙想。直過上空。想還攝心下至本坐處。想次將身舉心。初時去地一分一寸等。亦如前法。以身舉心。以心舉身。亦隨旣至上空已。還攝取身下至本坐處。次想身心合舉。還同前法。一分一寸等。周而復始。次想身心入一切質礙色。

境中作不質礙想。次想一切山河大地等色入自身中。如空無礙。不見色相。次想自身或大徧滿虛空。坐臥自在。或坐或臥。以手捉動日月。或作小身入微塵中。一切皆作無礙想。阿難如是次第教已。時調達既受得法已。卽別向靜處。七日七夜。一心專注。卽得神通。一切自在。皆得成就。既得通已。卽向太子殿前。在於空中現大神變。身上出火。身下出水。或左邊出水。右邊出火。或現大身。或現小身。或坐臥空中。隨意自在。太子見已。問左右曰。此是何人。左右答太子言。此是尊者提婆。太子聞已。心

大歡喜。遂卽舉手喚言。尊者何不下來提婆。旣見喚已。卽化作嬰兒。直向太子膝上。太子卽抱。鳴口弄之。又唾口中。嬰兒遂咽之。須臾還復本身。太子旣見提婆種種神變。轉加敬重。旣見太子心敬重已。卽說父王供養因緣。色別五百乘車載向佛所。奉佛及僧。太子聞已。卽語尊者。弟子亦能備具色各五百車供養尊者及施眾僧。可不如彼也。提婆言。太子此意大善。自此已後。大得供養。心轉高慢。譬如以杖打惡狗鼻。轉增狗惡。此亦如是。太子今將利養之杖。打提婆貪心狗鼻。轉加惡盛。因此破

僧改佛法戒。教戒不同。待佛普爲凡聖大眾說法之時。卽來會中從佛索於徒眾。并諸法藏盡付囑我。世尊年將老邁。宜可就靜內自將養。一切大眾聞提婆此語。愕爾迭互相看。甚生驚怪。爾時世尊卽對大眾語提婆言。舍利目連等。卽大法將。我尙不將佛法付囑。況汝癡人食唾者乎。時提婆聞佛對眾毀辱。猶如毒箭入心。更發癡狂之意。藉此因緣。卽向太子所共論惡計。太子旣見尊者。敬心承問言。尊者今日顏色憔悴。不同往昔。提婆答曰。我今憔悴。正爲太子也。太子敬問尊者爲我有何意。

也。提婆卽答云。太子知不。世尊年老。無所堪任。當可除之。我自作佛。父王年老。亦可除之。太子自坐正位。新王新佛。治化豈不樂乎。太子聞之。極大瞋怒。勿作是說。又言。太子莫瞋。父王於太子。全無恩德。初欲生太子時。父王卽遣夫人在百尺樓上。當天井中生。卽望墮地。令死。正以太子福力故。命根不斷。但損小指。若不信者。自看小指。足以爲驗。太子旣聞此語。更重審言。實爾已不。提婆答言。此若不實。我可故來作漫語也。因此語已。遂卽信用。提婆惡見之計。故導隨順調達惡友之教也。三從收

執父王下。至一不得往已來。正明父王爲子幽禁。此明闇世取提婆之惡計。頓捨父子之情。非直失於罔極之恩。逆響因茲滿路。忽掩王身曰收。旣得不捨曰執。故名收執也。言父者。別顯親之極也。王者彰其位也。頻婆娑羅者。彰其名也。言幽閉七重室內者。所爲旣重。事亦非輕。不可淺禁。人間全無守護。但以王之宮閤理絕外人。唯有羣臣則久來承奉。若不嚴制。恐有情通。故使內外絕交。閉在七重之內也。四從國太夫人下。至密以上王已來。正明夫人密奉王食。言國太者。此明最大也。言夫人

者標其位也。言韋提者彰其名也。言恭敬大王等者。此明夫人既見王身被禁。門戶極難。音信不通。恐絕王身命。遂卽香湯澡浴。令身清淨。卽取酥蜜先塗其身。後取乾麩。始安酥蜜之上。卽著淨衣覆之。在外衣上。始著瓔珞。如常服法。令外人不怪。又取瓔珞孔一頭。以蠟塞之。一頭孔中盛蒲萄漿。滿已還塞。但是瓔珞悉皆如此。莊嚴既竟。徐步入宮。與王相見。問曰。諸臣奉勅。不許見王。未審夫人門家不制。放令得人者。有何意也。答曰。諸臣身異。復是外人。恐有情通。致使嚴加重制。又夫人者。身是

女人心無異計。與王宿緣業重。久作夫妻。別體同心。致使人無外慮。是以得入與王相見。五從爾時。大王食麩下。至授我八戒已來。正明父王因禁請法。此明夫人既見王已。卽刮取身上酥麩團。授與王。王得卽食。食麩既竟。卽於宮內。夫人求得淨水。與王漱口。淨口已竟。不可虛引時。朝心無所寄。是以虔恭合掌。迴面向於耆闍。致敬如來。請求加護。此明身業敬。亦通有意業也。而作是言已下。正明口業請。亦通有意業也。言大目連是吾親友者。有其二意。但目連在俗。是王別親。既得出家。卽是門

師往來宮閣都無障礙。然在俗爲親出家名友。故名親友也。言願興慈悲授我八戒者。此明父王敬法情深。重人過已。若未逢幽難。奉請佛僧不足爲難。今旣被囚。無由致屈。是以但請目連受於八戒也。問曰。父王遙敬先禮世尊。及其受戒。卽請目連有何意也。答曰。凡聖極尊。無過於佛。傾心發願。卽先禮大師。戒是小緣。是以唯請目連來授。然主意者貴在得戒。卽事義周。何勞迂屈世尊也。問曰。如來戒法。乃有無量。父王唯請八戒。不請餘也。答曰。餘戒稍寬。時節長遠。恐畏中間失念。流轉生死。其

八戒者。如餘佛經說在家人持出家戒。此戒持心極細極急。何意然者。但時節稍促。唯限一日一夜作法。卽捨云。何知此戒用心行細。如戒文中具顯云。佛子。從今旦至明旦。一日一夜。如諸佛不殺生。能持不答言。能持。第二又云。佛子。從今旦至明旦。一日一夜。如諸佛不偷盜。不行姪。不妄語。不飲酒。不脂粉塗身。不歌舞唱伎。及往觀聽。不坐高廣大牀。此上八是戒。非齋。不過中食。此一。是齋。非戒。此等諸戒。皆引諸佛爲證。何以故。唯佛與佛正習俱盡。除佛已還。惡習等猶在。是故不引爲證也。是以

得知此戒用心起行極是細急。又此戒佛說有八種勝法。若人一日一夜具持不犯。所得功德超過人天二乘境界。如經廣說。有斯益故。致使父王日受之。六從時目連連下至爲王說法。已來明其父王因請得蒙聖法。此明目連得他心智遙知父王請意。卽發神通如彈指頃。到於王所。又恐人不識神通之相。故引快鷹爲喻。然目連通力一念之頃。遶四天下百千之市。豈得與鷹爲類也。如是比校。乃有眾多不可具引。如賢愚經具說。言日日如是授王八戒者。此明父王延命致使目連數來授。

戒問曰。八戒旣言勝者。一受卽足。何須日日受之。
答曰。山不厭高。海不厭深。刀不厭利。日不厭明。人
不厭善。罪不厭除。賢不厭德。佛不厭聖。然王意者。
旣被囚禁。更不蒙進止。念念之中。畏人喚殺。爲此
晝夜傾心。仰憑八戒。望欲積善增高。擬資來業。言
世尊亦遣富樓那爲王說法者。此明世尊慈悲意。
重愍念王身。忽遇囚勞。恐生憂悴。然富樓那者。於
聖弟子中最能說法。善有方便。開發人心。爲此因
緣。如來發遣爲王說法。以除憂惱。七從如是時間。
下至顏色和悅。已來。正明父王因食聞法。多日不

死。此正明夫人多時奉食。以除飢渴。二聖又以戒法內資。善開王意。食能延命。戒法養神。失苦亡憂。致使顏容和悅也。上來雖有七句不同。廣明禁父緣竟。

時阿闍世問守門者。父王今者猶存在耶。時守門人白言。大王國太夫人。身塗麝蜜。瓔珞盛漿。持用上王。沙門目連。及富樓那。從空而來。爲王說法。不可禁制。時阿闍世聞此語已。怒其母曰。我母是賊。與賊爲伴。沙門惡人。幻惑呪術。令此惡王。多日不死。卽執利劍。欲害其母。時有一臣。名曰月光。聰明多智。及與耆婆。

爲王作禮。白言。大王。臣聞毗陀論經。說劫初以來。有諸惡王。貪國位故。殺害其父一萬八千。未曾聞有無道害母。王今爲此殺逆之事。汙刹利種。臣不忍聞。是旃陀羅。我等不宜復住於此。時二大臣說此語竟。以手按劍。卻行而退。時阿闍世驚怖惶懼。告耆婆言。汝不爲我耶。耆婆白言。大王。慎莫害母。王聞此語。懺悔求救。卽便捨劍。止不害母。勅語內官。閉置深宮。不令復出。

三就禁母緣中。卽有其八。一從時阿闍世下。至猶存在耶已來。正明問父音信。此明闍王禁父。日數

既多人交總絕水食不通。二七有餘命應終也。作是念已。卽至宮門。問守門者。父王今者猶存在耶。問曰。若人食一食之飯。限至七日卽死。父王已經三七。計合命斷無疑。闍王何以不直問曰。門家父王今者死竟耶。云何致疑而問猶存在者。有何意也。答曰。此是闍王意密問也。但以萬幾之主舉動不可隨宜。父王既是天性至親。無容言問死恐失在當時。以成譏過。但以內心標死。口問在者。爲欲息永惡逆之聲也。二從時守門人白言下至不可禁制已來。正明門家以事具答。此明闍世前問父

王在者。今次門家奉答言。白言大王國太夫人已下。正明夫人密奉王食。王既得食。食能延命。雖經多日。父命猶存。此乃夫人之意。非是門家之過。問曰。夫人奉食。身上塗麝衣。下密覆。出入往還。無人得見。何故。門家具顯夫人奉食之事。答曰。一切秘密。不可久行。縱巧牢藏。事還彰露。父王既禁在宮內。夫人日日往還。若不密持麝食。王命無由得活。今言密者。望門家述夫人意也。夫人謂密。外人不知。不期門家盡以覺之。今既事窮。無由相隱。是以一一具向王說。言沙門目連已下。正明二聖騰空。

來去不由門路。日日往還爲王說法。大王當知。夫
人進食。先不奉王教。所以不敢遮約。二聖乘空。此
亦不由門制也。三從時阿闍世聞此語下。至欲害
其母已來。正明世王瞋怒。此明闍王旣聞門家分
疏已。卽於夫人。心起惡怒。口陳惡辭。又起三業逆。
三業惡。罵父母爲賊。名口業逆。罵沙門者。名口業
惡。執劍殺母。名身業逆。身口所爲。以心爲主。卽名
意業逆。又復前方便爲惡。後正行爲逆。言我母是
賊已下。正明口出惡辭。云何罵母爲賊。賊之伴也。
但闍王元心致怨於父。恨不早終。母乃私爲進糧。

故令不死。是故罵言我母是賊。賊之伴也。言沙門惡人已下。此明闍世瞋母進食。復聞沙門與王來去。致使更發瞋心。故云幻惑呪術。而令惡王多日不死。言卽執利劍已下。此明世王瞋盛逆及於母。何其痛哉。撮頭擬劍。身命頓在須臾。慈母合掌曲身低頭。就兒之手。夫人爾時熱汗徧流。心神悶絕。嗚呼哀哉。怵忽之間。逢斯苦難。卽光曰。卽執利劍。理。囚父之宮。去母住處。必定遙遠。闍王。一聞門家之言。卽時怒氣勃發。卽拔身所佩劍。口出惡言。高聲大叫。疾向母所。欲斷其命。正奔馳間。二臣聞知。恐有不測。立卽佩劍來諫。遂得尙未見母。中道而止。如此大怒。若得見母。當卽劈頭一劍。頓令身首兩分。何暇以手撮頭。方才擬劍。倘利劍一擬。豈容

中止而二臣得以從容作禮而諫也。當知決定尙未見母。縱見亦尙未臨身。以王宮廣大。不能一踏卽至。若是平民。則已危矣。疏謂撮頭擬劍。及曲身低頭就兒之手者。恐未細詳其致也。

四從

時有一臣名曰月光。下至卻行而退。已來。正明二臣切諫不聽。此明二臣乃是國之輔相。立政之綱紀。望得萬國揚名。八方仿習。忽見闔王起於悖逆。執劍欲殺其母。不忍見斯惡事。遂與耆婆犯顏設諫也。言時者。當闔王欲殺母時也。言有一臣者。彰其位也。言月光者。彰其名也。言聰明多智者。彰其德也。言及與耆婆者。耆婆亦是父王之子。柰女之兒。忽見家兒於母起逆。遂與月光同諫。言爲王作

禮者。凡欲諮諫大人之法。要須設拜以表身敬。今此二臣亦爾。先設身敬。覺動王心。斂手曲躬。方陳本意也。言白言大王者。此明月光正。欲陳辭望得闍王開心聽攬。爲此因緣。故須先白言。臣聞毗陀論經說者。此明廣引古今書史。歷帝之文記。古人云。言不關典。君子所慚。今旣諫言不輕。豈可虛言妄說。言劫初已來者。彰其時也。言有諸惡王者。此明總標非禮暴逆之人也。言貪國位故者。此明非義所貪。奪父坐處也。言殺害其父者。此明旣於父起惡。不可久畱。故須斷命也。言一萬八千者。此明

王今殺父與彼類同也。言未曾聞有無道害母者。此明自古至今害父取位。史籍良談。貪國殺母。都無記處。若論劫初已來。惡王貪國。但殺其父。不加慈母。此則引古異今。大王今者貪國殺父。父則有位。可貪可使。類同於古。母卽無位。可求橫加逆害。是以將今異昔也。言王今爲此殺母者。污刹利種也。言刹利者。乃是四姓高元。王者之種。代代相承。豈同凡碎。言臣不忍聞者。見王起惡。損辱宗親。惡聲流布。我之姓望。恥慚無地。言是旃陀羅者。乃是四姓之下流也。此乃性懷凶惡。不閑仁義。雖著人

皮行同禽獸。王居上族。壓臨萬畿之主。今既起惡。加恩與彼下流。何異也。言不宜住此者。卽有二義。一者王今造惡。不存風禮。京邑神州。豈遣旃陀羅爲主也。此卽擯出宮城意也。二者我若在國。損我宗親。不如遠避他方。永絕無聞之地。故云不宜住此也。言時二大臣說此語。竟者。此明二臣直諫。切語極麤。廣引古今。望得王心開悟。言以手按劍者。臣自按腰間劍也。問曰。諫辭麤惡。不避犯顏。君臣之義。旣乖。何以不迴身直去。乃言卻行而退也。答曰。麤言雖逆。王望息害母之心。又恐瞋毒未除。擊

劍危已。是以按劍自防。卻行而退。五從時阿闍世驚怖下。至汝不爲我耶已來。正明世王生怖。此明闍世既見二臣諫辭麤切。又親按劍而去。恐臣背我。向彼父王更生異計。致使情地不安。故稱惶懼。彼既捨我。不知爲誰。心疑不決。遂卽口問審之。故云耆婆汝不爲我耶。言耆婆者是王之弟也。古人云家有衰禍。非親不救。汝既是我弟者。豈同月光也。六從耆婆白言下。至慎莫害母已來。明二臣重諫。此明耆婆實答大王。若欲得我等爲相者。願勿害母也。此直諫竟。七從王聞此語下。至止不害母。

已來正明闇王受諫放母殘命此明世王既得耆
婆諫已心生悔恨愧前所造卽向二臣求哀乞佑
因卽放母脫於死難手中之劍還歸本匣八從勅
語內官下至不令復出已來明其世王餘瞋禁母
此明世王雖受臣諫於母猶有餘瞋不令在外勅
語內官閉置深宮更莫令出與父王相見上來雖
有八句不同廣明禁母緣竟

時韋提希被幽閉已愁憂憔悴遙向耆闍崛山爲佛
作禮而作是言如來世尊在昔之時恆遣阿難來慰
問我我今愁憂世尊威重無由得見願遣目連尊者

阿難與我相見。作是語已。悲泣雨淚。遙向佛禮。未舉頭頃。爾時世尊在耆闍崛山。知韋提希心之所念。卽勅大目犍連。及以阿難。從空而來。佛從耆闍崛山沒於王宮出時。韋提希禮已。舉頭見世尊釋迦牟尼佛。身紫金色。坐百寶蓮華。目連侍左。阿難侍右。釋梵護世諸天。在虛空中。普雨天華。持用供養。時韋提希見佛世尊。自絕瓔珞。舉身投地。號泣向佛。白言。世尊。我宿何罪。生此惡子。世尊復有何等因緣。與提婆達多共爲眷屬。

四就厭苦緣中。卽有其四。一從時韋提希下。至憊

悴已來。正明夫人爲子幽禁。此明夫人雖免死難。更閉在深宮。守當極牢。無由得出。惟有念念懷憂。自然憔悴。傷歎曰。禍哉。今日苦遇值閹世。喚利刃中間結。復置深宮難。問曰。夫人旣得免死入宮。宜應訝樂。何因反更愁憂也。答曰。卽有三義不同。一明夫人旣自被閉。更無人進食與王。王又聞我在難。轉更愁憂。今旣無食加憂者。王之身命定應不久。二明夫人旣被囚難。何時更見如來之面。及諸弟子。三明夫人奉教。禁在深宮。內宮守當水泄不通。旦夕之間。唯愁死路有斯三義。切逼身心。得無

憔悴也。二從遙向耆闍崛山下。至未舉頭頃已來。正明夫人因禁請佛意有所陳。此明夫人旣在囚禁。自身無由得至佛邊。唯有單心面向耆闍遙禮世尊。願佛慈悲表知弟子愁憂之意。言如來在昔之時已下。此有二義。一明父王未被禁時。或可王及我身親到佛邊。或可如來及諸弟子親受王請。然我及王身俱在囚禁。因緣斷絕。彼此情乖。二明父王在禁已來。數蒙世尊遣阿難來慰問我云。何慰問。以見父王囚禁。佛恐夫人憂惱。以是因緣。故遣慰問也。言世尊威重無由得見者。此明夫人內

自卑謙歸尊於佛。弟子穢質女身。福因尠薄。佛德威高。無由輕觸。願遣目連等。與我相見。問曰。如來卽是化主。應不失時宜。夫人何以不三加致請。乃喚目連等。有何意也。答曰。佛德尊嚴。小緣不敢輒請。但見阿難欲傳語往白世尊。佛知我意。復使阿難傳佛之語。指授於我。以斯義故。願見阿難。言作是語已者。總說前意竟也。言悲泣雨淚者。此明夫人自惟罪重。請佛加哀。致敬情深。悲淚滿目。但以渴仰靈儀。復加遙禮。叩頂跣跡。須臾未舉。三從爾時。世尊下至天華。持用供養已來。正明世尊自來。

赴請此明世尊雖在耆闍已知夫人心念之意言
勅大目連等從空而來者此明應夫人請也言佛
從耆山沒下此明夫人宮內禁約極嚴佛若現身
來赴恐畏闍世知聞更生畱難以是因緣故須此
沒彼出也言時韋提禮已舉頭者此明夫人致敬
之時也言見世尊者此明世尊宮中已出致使夫
人舉頭卽見言釋迦牟尼佛者簡異餘佛但諸佛
名通身相不異今故標定釋迦使無疑也言身紫
金色者顯定其相也言坐百寶華者簡異餘座也
言目連侍左等者此明更無餘眾唯有二僧言釋

梵護世等者。此明天王眾等。見佛世尊。隱顯王宮。必說希奇之法。我等天人。因韋提故。得聽未聞之益。各乘本念。普住臨空。天耳遙淪。雨華供養。又言。釋者。卽是天帝也。言梵者。卽是色界梵王等也。言護世者。卽是四天王也。言諸天者。卽是色欲界等天眾。旣見天王來向佛邊。彼諸天眾。亦從王來。聞法供養。四從時。韋提希見世尊下至。與提婆共爲眷屬。已來。正明夫人舉頭見佛。口言傷歎。怨結情深也。言自絕瓔珞者。此明夫人身莊瓔珞。猶愛未除。忽見如來羞慚自絕。問曰。云何自絕也。答曰。夫

人乃是貴中之貴。尊中之尊。身四威儀。多人供給。所著衣服。皆使傍人。今既見佛。恥愧情深。不依鉤帶。頓自掣卻。故云自絕也。言舉身投地者。此明夫人內心感結。怨苦難堪。是以從地踊身而立。從立踊身投地。此乃歎恨處深。更不事禮拜威儀也。言號泣向佛者。此明夫人宛轉佛前。悶絕號哭。言白言已下。此明夫人宛轉涕哭。量久少惺。始正身威儀。合掌白佛。我自一生已來。未曾造其大罪。未審宿業因緣。有何殃咎。而與此兒共爲母子。此明夫人既自障深。不識宿因。今被兒害。謂是橫來。願佛

慈悲示我徑路言世尊復有何等因緣已下此明夫人向佛陳訴我是凡夫罪惑不盡有斯惡報是事甘心世尊曠劫行道正習俱亡眾智朗然果圓號佛未審有何因緣乃與提婆共爲眷屬此意有二一明夫人致怨於子忽於父母狂起逆心二明又恨提婆教我闍世造斯惡計若不因提婆者我兒終無此意也爲此因緣故致斯問又夫人問佛云與提婆眷屬者卽有其二一者在家眷屬二者出家眷屬言在家者佛之伯叔有其四人佛者卽是淨飯王兒金毗者白飯王兒提婆者斛飯王兒

釋摩男者是甘露飯王兒。此名在家外眷屬也。言出家眷屬者與佛作弟子。故名內眷屬也。上來雖有四句不同。廣明厭苦緣竟。

唯願世尊爲我廣說無憂惱處。我當往生。不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處。地獄餓鬼畜生盈滿。多不善聚。願我未來不聞惡聲。不見惡人。今向世尊五體投地。求哀懺悔。唯願佛日教我觀於清淨業處。爾時世尊放眉間光。其光金色。徧照十方無量世界。還住佛頂。化爲金臺。如須彌山。十方諸佛淨妙國土。皆於中現。或有國土七寶合成。復有國土純是蓮華。復有國

土如自在天宮。復有國土如玻璃鏡。十方國土皆於中現。有如是等無量諸佛國土。嚴顯可觀。令韋提希見。時韋提希白佛言。世尊。是諸佛土。雖復清淨。皆有光明。我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。唯願世尊教我思惟。教我正受。

五就欣淨緣中。卽有其八。一從唯願世尊爲我廣說。下至濁惡世也已來。正明夫人通請所求。別標苦界。此明夫人遇自身苦。覺世非常。六道同然。無有安心之地。比聞佛說淨土無生。願捨穢身。證彼無爲之樂。二從此濁惡處下。至不見惡人已來。正

明夫人舉出所厭之境。此明閻浮總惡。未有一處可貪。但以幻惑愚夫。飲斯長苦。言此濁惡處者。正明苦界也。又名器世間。以是眾生依報處。亦名眾生所依處也。言地獄等者。三品惡果最重也。言盈滿者。此三苦聚。非直獨指閻浮娑婆。亦皆徧有。故言盈滿。言多不善聚者。此明三界六道不同種類。恆沙隨心差別。經云。業能引識。世世處處各趣隨緣。受果報。對面不相知。言願我未來者。此明夫人真心徹到厭苦娑婆。欣樂無爲。永歸常樂。但無爲之境。不可輕爾卽階。苦惱娑婆。無由輒然得離。自

非發金剛之志永絕生死之元若不親從慈尊何
能免斯長歎言不聞惡聲不見惡人者此明如闍
王調達殺父破僧及惡聲等願亦不聞不見但闍
王既是親生之子向於父母起於殺心何況疏人
而不相害是故夫人不簡親疏總皆頓捨三從今
向世尊下至懺悔已來正明夫人以淨土妙處非
善不生恐有餘愆障不得往是以求哀更須懺悔
四從唯願佛日下至清淨業處以來正明夫人通
請去行此明夫人上既通請生處今卽通請得生
之行言佛日者法喻雙標也譬如日出眾闇盡除

佛智輝光無明之夜自朗言教我觀於清淨業處者正明既能厭穢欣淨若爲安心注想得生清淨處也。五從爾時世尊放眉間光下。至今韋提見已來正明世尊廣現淨土。酬前通請。此明世尊以見夫人廣求淨土。卽放眉間光照十方國。以光攝國還來頂上。化作金臺。如須彌山。如之言似。似須彌山。此山腰細上闊。所有佛國。並於中現。種種不同。莊嚴有異。佛神力故。了了分明。加被韋提。盡皆得見。問曰。韋提上請爲我廣說無憂之處。佛今何故不爲廣說。乃爲金臺普現者。有何意也。答曰。此彰

如來意密也。然韋提發言致請。卽是廣開淨土之門。若爲之總說。恐彼不見。心猶致惑。是以一一顯現。對彼眼前。信彼所須。隨心自選。六從時韋提白。佛下。至皆有光明已來。正明夫人總領所現。感荷佛恩。此明夫人總見十方佛國。並悉精華。欲比極樂莊嚴。全非比況。故下云。我今樂生極樂世界也。問曰。十方諸佛。斷惑無殊。行畢果圓。亦應無二。何以一種淨土。卽有斯優劣也。答曰。佛是法王。神通自在。優之與劣。非凡情所知。隱顯隨機。望存化益。或可故隱彼之優。獨顯西方爲勝。七從我今樂生

極樂已下。正明夫人別選所求。此明彌陀本因四十八願。願願皆發。增上勝因。依因起於勝行。依行感於勝果。依果感成勝報。依報感成極樂。依樂顯通悲化。依於悲化。顯開智慧之門。然悲心無盡。智亦無窮。悲智雙行。卽廣開甘露。因茲法潤。普攝羣生也。諸餘經典。勸處彌多。眾聖齊心。皆同指讚。有此因緣。致使如來密遣夫人別選也。八從唯願世尊已下。正明夫人請求別行。此明韋提旣選得生處。還修別行。勵已注心。必望往益。言教我思惟者。卽是定前方便。思想憶念彼國。依正二報種種莊

嚴也。言教我正受者。此明因前思想漸漸微細。覺想俱亡。唯有定心。與前境合。名爲正受。此中略已料簡。至下觀門。更當廣辯。應知上來雖有八句不同。廣明欣淨緣竟。

爾時世尊卽便微笑。有五色光從佛口出。一一光照頻婆娑羅王頂。爾時大王雖在幽閉。心眼無障。遙見世尊。頭面作禮。自然增進。成阿那含。爾時世尊告韋提希。汝今知不。阿彌陀佛去此不遠。汝當繫念諦觀。彼國淨業成者。我今爲汝廣說。眾譬亦令未來世一切凡夫。欲修淨業者。得生西方極樂國土。欲生彼國。

者當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事。名爲淨業。佛告韋提希。汝今知不。此三種業。乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。

六就散善顯行緣中。卽有其五。一從爾時世尊卽便微笑下。至成那含已來。正明光益父王。此明如來以見夫人願生極樂。更請得生之行。稱佛本心。又顯彌陀願意。因斯二請。廣開淨土之門。非直韋提得去。有識聞之。皆往有斯益故。所以如來微笑。

也。言有五色光從佛口出者。此明一切諸佛心口常威儀法爾。凡所出光必有利益。言一一光照頻婆頂者。正明口光不照餘方。唯照王頂。然佛光隨身出處。必皆有益。佛足下放光。卽照益地獄道。若光從膝出。照益畜生道。若光從陰藏出。照益鬼神道。若光從臍出。照益脩羅道。光從心出。照益於人道。若光從口出。照益二乘之人。若光從眉間出。照益大乘人。今明此光從口出。直照王頂者。卽授其小果。若光從眉間出。卽從佛頂入者。卽授菩薩記也。如斯義者。廣多無量。不可具述。言爾時大王雖

在幽閉已下。正明父王蒙光照頂。心眼得開。障隔雖多。自然相見。斯乃因光見佛。非意所期。致敬歸依。卽超證第三之果。二從爾時世尊下。至廣說眾譬已來。正明答前夫人別選所求之行。此明如來從上耆闍沒。王宮出。訖至此文。世尊默然而坐。總未言說。但中間夫人懺悔請問。放光現國等。乃是阿難從佛王宮見此因緣事。了還山傳向耆闍大眾。說如上事。始有此文。亦非是餘時佛語也。應知言爾時世尊告韋提已下。正明告命許說也。言阿彌陀佛不遠者。正明標境以住心。卽有其三。一明

分齊不遠從此超過十萬億刹。卽是彌陀之國。二
明道里雖遙去時一念卽到。三明韋提等及未來
有緣眾生。注心觀念。定境相應。行人自然常見。有
斯三義。故云不遠也。言汝當繫念已下。正明凡惑
障深。心多散動。若不頓捨攀緣。淨境無由得現。此
卽正教安心住行。若依此法。名爲淨業成也。言我
今爲汝已下。此明機緣未具。不可偏說定門。佛更
觀機。自開三福之行。三從亦令未來世下。至極樂
國土已來。正明舉機勸修得益。此明夫人所請利
益。彌深及未來迴心皆到。四從欲生彼國者下。至

名爲淨業已來。正明勸修三福之行。此明一切眾生。機有二種。一者定。二者散。若依定行。卽攝生不盡。是以如來方便顯開三福。以應散動根機。言欲生彼國者。標指所歸也。言當修三福者。總標行門也。云何名三。一者下。卽有其四。一言孝養父母者。此明一切凡夫。皆藉緣而生。云何藉緣。或有化生。或有溼生。或有卵生。或有胎生。此四生中。各各復有四生。如經廣說。但是相因而生。卽有父母。既有父母。卽有大恩。若無父者。能生之因。卽闕。若無母者。所生之緣。卽乖。若二人俱無。卽失託生之地。要

須父母緣具。方有受身之處。既欲受身。以自業識爲內因。以父母精血爲外緣。因緣和合。故有此身。以斯義故。父母恩重。母懷胎已經於十月。行住坐臥。常生苦惱。復憂產時死難。若生已經於三年。恆常眠尿臥尿。牀被衣服皆亦不淨。及其長大。愛婦親兒。於父母處。反生憎疾。不行恩孝者。卽與畜生無異也。又父母者。世間福田之極也。佛者。卽是出世福田之極也。然佛在世時。遇值時年飢饉。人皆餓死。白骨縱橫。諸比丘等。乞食難得。於時世尊待比丘等去後。獨自入城乞食。從旦至中。門門喚乞。

無與食者。佛還空鉢而歸。明日復去。又還不得。後日復去。又亦不得。忽有一比丘。道逢見佛。顏色異常。似有飢相。卽問佛言。世尊。今已食竟耶。佛言。比丘。我今三日已來。乞食不得一匙。我今飢虛無力。能共汝語。比丘聞佛語已。悲淚不能自勝。卽自念言。佛是無上福田。眾生覆護。我此三衣。賣卻買取一鉢飯。奉上於佛。今正是時也。作是念已。卽買得一鉢飯。急將上佛。佛知而故問言。比丘。時年飢饉。人皆餓死。汝今何處得此一鉢純色飯來。比丘如前具白世尊。佛又言。比丘。三衣者。卽是三世諸佛。

之幢相。此衣因緣極尊極重極恩。汝今易得此飯。與我者。大領汝好心。我不消此飯也。比丘重白佛言。佛是三界福田。聖中之極。尚言不消者。除佛已外。誰能消耶。佛言。比丘。汝有父母已不。答言有。汝將供養父母去。比丘言。佛尚云不消。我父母豈能消耶。佛言。得消。何以故。父母能生汝身。於汝有大重恩。爲此得消。佛又問。比丘。汝父母有信佛心不。比丘言。都無信心。佛言。今有信心。見汝與飯。大生歡喜。因此卽發信心。先教受三歸依。卽能消此飯也。時比丘旣受佛教。愍仰而去。以此義故。大須孝。

養父母。又佛母摩耶生佛。經七日已卽死。生忉利天。佛後成道。至四月十五日。卽向忉利天一夏爲母說法。爲報十月懷胎之恩。佛尙自酬恩孝養父母。何況凡夫而不孝養。故知父母恩深極重也。二言奉事師長者。此明教示禮節。學識成德。因行無虧。乃至成佛。此由師之善誘力也。此之大恩。最須敬重。然父母及師長者。名爲敬上行也。三言慈心不殺者。此明一切眾生皆以命爲本。若見惡緣。怖走藏避者。但爲護命也。經云。一切諸眾生。無不愛壽命。勿殺勿行杖。恕已可爲喻。卽爲證也。四言修

十善業者。此明十惡之中。殺業最惡。故列之在初。十善之中。長命最善。故以之相對也。已下九惡九善者。至下九品中。次應廣述。此明世善。又名慈下。行也。二者下卽有其三。一言受持三歸者。此明世善輕微。感報不具。戒德巍巍。能感菩提之果。但眾生歸信。從淺至深。先受三歸。後教眾戒。二言具足眾戒者。然戒有多種。或三歸戒。或五戒。八戒。十善戒。沙彌十戒。二百五十戒。五百戒。或菩薩三聚戒。十無盡戒等。故名具足眾戒也。又一一戒品中。亦有少分戒。多分戒。全分戒也。三言不犯威儀者。此

明身口意業。行住坐臥。能與一切戒。作方便威儀也。若輕重麤細。皆能護持。犯卽悔過。故云不犯威儀。此名戒善也。三者下。卽有其四。一言發菩提心者。此明眾生欣心趣大。不可淺發小因。自非廣發弘心。何能得與菩提相會。唯願我身同虛空。心齊法界。盡眾生界。我以身業恭敬供養禮拜。迎送來去。運度令盡。又我以口業讚歎說法。皆受我化。言下得道者令盡。又我以意業入定觀察。分身法界。應機而度。無一不盡。我發此願。運運增長。猶如虛空。無處不徧。行流無盡。徹窮後際。身無疲倦。心無

厭足。又言菩提者。卽是佛果之名。又言心者。卽是衆生能求之心。故云發菩提心也。二言深信因果者。謂深信世間出世間苦樂因果。若作苦因。卽感苦果。若作樂因。卽感樂果。如似蠟印印泥。印壞文成。不得疑也。三言讀誦大乘者。此明經教喻之如鏡。數讀數尋。開發智慧。若智慧眼開。卽能厭苦欣樂。涅槃等也。四言勸進行者。此明苦法如毒。惡法如刀。流轉三有。損害衆生。今旣善如明鏡。法如甘露。鏡卽照正道以歸眞。甘露卽注法雨而無竭。欲使含靈受潤。等會法流。爲此因緣。故須相勸。言

如此三事已下。總結成上行也。五從佛告韋提下。至正。因已來。明其引聖勵凡。但能決定注心。必往無疑。上來雖有五句不同。廣明散善顯行緣竟。佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽。善思念之。如來今者。爲未來世一切眾生。爲煩惱賊之所害者。說清淨業。善哉。韋提希。快問此事。阿難。汝當受持。廣爲多眾。宣說佛語。如來今者。教韋提希。及未來世一切眾生。觀於西方極樂世界。以佛力故。當得見彼清淨國土。如執明鏡。自見面像。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時卽得無生法忍。佛告韋提希。汝是凡夫。心想羸劣。

未得天眼。不能遠觀。諸佛如來。有異方便。令汝得見。時韋提希白佛言。世尊。如我今者。以佛力故。見彼國土。若佛滅後。諸眾生等。濁惡不善。五苦所逼。云何當見阿彌陀佛極樂世界。

七就定善示觀緣中。卽有其七。一從佛告阿難下。至清淨業已來。正明勅聽許說。此明韋提前請願生極樂。又請得生之行。如來已許。今就此文。正欲開顯正受之方便。此乃因緣極要。利益處深。曠劫希聞。如今始說。爲斯義故。致使如來總命二人。言告阿難者。我今欲開說淨土之門。汝好傳持。莫令

遺失言告。韋提者。汝是請法之人。我今欲說。汝好
審聽。思量諦受。莫令錯失。言爲未來世一切眾生
者。但如來臨化。偏爲常沒眾生。今旣等布慈雲。望
欲普沾來潤。言爲煩惱賊害者。此明凡夫障重。妄
愛迷深。不謂三惡火坑。闔在人之足下。隨緣起行。
擬作進道資糧。何期六賊知聞。競來侵奪。今旣失
此法財。何得無憂苦也。言說清淨業者。此明如來
以見眾生罪故。爲說懺悔之方。欲令相續斷除。畢
竟永令清淨。又言清淨者。依下觀門。專心念佛。注
想西方。念念罪除。故清淨也。二從善哉已下。正明

夫人問當聖意。三從阿難。汝當受持。下至宣說佛語已來。正明勸持勸說。此法深要。好須流布。此明如來前則總告。令安心聽受。此文則別勅阿難受持。勿忘廣多人處。爲說流行。言佛語者。此明如來曠劫已除口過。隨有言說。一切聞者。自然生信。四從如來今者下。至得無生忍已來。正明勸修得益之相。此明如來欲爲夫人及未來等。顯觀方便。注想西方。捨厭娑婆。貪欣極樂。言以佛力。故已下。此明眾生業障。觸目生盲。指掌謂遠他方。隔竹簣卽踰之千里。豈況凡夫分外。諸佛境內。闕尋自非聖。

力冥加。彼國何由得覩。言如執明鏡。自見面像已下。此明夫人及眾生等。入觀住心。凝神不捨。心境相應。悉皆顯現。當境現時。如似鏡中見物。無異也。言心歡喜。故得忍者。此明阿彌陀佛國清淨光明。忽現眼前。何勝踊躍。因茲喜故。卽得無生之忍。亦名喜忍。亦名悟忍。亦名信忍。此乃玄談。未標得處。欲令夫人等惇心。此益勇猛專精。心想見時。方應悟忍。此多是十信中忍。非解行已上忍也。五從佛告韋提下。至令汝得見已來。正明夫人是凡非聖。由非聖故。仰惟聖力冥加。彼國雖遙。得覩。此明如

來恐眾生置惑。謂言夫人是聖非凡。由起疑故。卽
自生怯弱。言韋提現是菩薩。假示凡身。我等罪人
無由比及。爲斷此疑。故言汝是凡夫也。言心想羸
劣者。由是凡故。曾無大志也。言未得天眼等者。此
明夫人肉眼所見遠近不足爲言。況淨土彌遙云
何可見。言諸佛如來有異方便已下。此明若以先
所見國土莊嚴者。非汝凡能普悉。歸功於佛也。六
從時韋提白佛下。至見彼國土已來。明其夫人重
牒前恩。欲生起後問之意。此明夫人領解佛意。如
上光臺所見。謂是己能。向見世尊。開示始知是佛。

方便之恩。若爾者。佛今在世。眾生蒙念。可使得見。西方。佛若涅槃。不蒙加被者。云何得見也。七。從若佛滅後。下至極樂世界已來。正明夫人悲心爲物。同己往生。永逝娑婆。長遊安樂。此明如來期心運度。徹窮後際而未休。但以世代時移。羣情淺促。故使如來滅永生之壽。泯長劫以類人年。攝憍慢以示無常。化剛強同歸於磨滅。故云若佛滅後也。言諸眾生者。此明如來息化。眾生無處歸依。蠢蠢周幃。縱橫走於六道。言濁惡不善者。此明五濁也。一者劫濁。二者眾生濁。三者見濁。四者煩惱濁。五者

命濁。言劫濁者。然劫實非是濁。當劫減時。諸惡加增也。言眾生濁者。劫若初成。眾生純善。劫若末時。眾生十惡彌盛也。言見濁者。自身眾惡。總變爲善。他上無非。見爲不是也。言煩惱濁者。當今劫末。眾生惡性難親。隨對六根。貪瞋競起也。言命濁者。由前見惱二濁。多行殺害。無慈恩養。旣行斷命之苦。因欲受長年之果者。何由可得也。然濁者。體非是善。故云濁惡不善也。言五苦所逼者。八苦中。取生苦。老苦。病苦。死苦。愛別苦。此名五苦也。更加三苦。卽成八苦。一者五陰盛苦。二者求不得苦。三者怨。

憎會苦。總名八苦也。此五濁五苦八苦等。通六道受。未有無者。常逼惱之。若不受此苦者。卽非凡數攝也。言云何當見已下。此明夫人舉出苦機。此等罪業極深。又不見佛。不蒙加被。云何見於彼國也。上來雖有七句不同。廣明定善示觀緣竟。

初明證信序。次明化前序。後明發起序。上來雖有三序不同。總明序分竟。

佛說觀無量壽佛經疏卷第二

